Субхашита Самграха. Часть 3
Желание и непривязанность

Глава 4 (10)

RúpátiitasoiPrabhulákhrúpdekháala,
Avahamkekará heri

–Ánandamúrti

Мы видели Твои бесчисленные формы, О Бессмертный! Скажи, Господь, что намнужно увидеть и над чем одержать победу.]

Посмотрим на Его бесчисленные формы. Разве в них нет никакой пользы? Для блага и спасения людей Он учит ихс помощью бесчисленных форм. Поэтому каждый созданныйв этом мире объект имеет свою экзистенциальную ценность –мирскую и духовную. Ничто не бесполезно, ничто не является обузой для мира. Осознанно или бессознательно все вместе работают для всеобщего коллективного благополучиякак одна слаженная команда, как один разум. Все сияют в лучах собственной славы. Тот, кто отдает, знает об успехе благотворительности, пока есть тот, кто ее принимает. Пока естьменее развитый человек, более развитый получает возможность служить ему. Бог разработал множество форм для каждого возможного события. В каждой из этих форм мы видим различные оттенки Его любви, получаем возможность познать многие вещи и приобретаем стимулидти к Нему. Его сияние преломляется в венах и венулах, молекулах и атомах каждого развитого объекта. Рассматривая все проявлениямикрокосмов как свои собственные объекты, созданные для блага мира, Он изо дня в день страдает от болезненныхневзгод в ихжизнях, страдаетиз-за них, и всё этомногообразие проявленныхсуществ склоняется в почтении перед Его великолепием. Любые слова невежественных существ смолкают перед Его благородным величием. То, что другие считают своим – богатство, сына, мужа и т. п. –является для садхаки ничем иным, как волнами или блистательными активнымипроявлениямикосмического Океана, с которыми садхака чувствует себя полностьюосознанным. Он знает, что тот Океан, на чьей груди эти проявленные существа просыпаются и засыпают, является для него той самой Истиной, котораякаждый мигусиливает очарование его души, заключая в себе все десять направлений. В этом Океане Любви садхака бесстрашно кладет на его поверхность тяжелое бремя собственной сущности.

Náyamátmá pravacanenalabhyonamedhayá nabahuná shrutena;
Yamevaeśavrnutetenalabhyastasyaeśaátmá vivrńutetanúḿ svám

Высшая дхарма –наиважнейшеесобытие, растворениеединичного «я» в абсолютной Сущности с полнымосознанием Его великолепия, не произойдеттолько послепрослушивания религиозных трактатов. Вы, должно быть, заметили, что в нашем обществе есть много людей, которые постоянно следят за жизнью известныхличностей,преследуют их с просьбами о помощи: «Дайте нам совет. Расскажите нам что-нибудь о религии». Такие религиозные дискурсы не будут иметь никакого результата, если в их основенет садханы. Неверно думать, что человек может познать Парама Пурушус помощью эмпирического знания или путем изучения нескольких десятков философских книг.Напротив, в этом случае существует большая вероятность того, что ученикуйдет с пути духовности. В таком случае тщеславие станет его главнымкачеством. Нельзя достичь Брахмы, или высшей Сущности,с

помощью заигрываний с людьми на высокие религиозные темы,путем написания томов книгили цитирования речей, в которых какой-то великий человек сказал о каких-то вещах,о том, какони работают. Не тешьте себя глупыми идеями, что вы можете так дешево достичь целисвоим интеллектом, потому что вы не познаете Его такими сомнительнымиспособами. Чтобы достичь Брахмы, вам нужно выполнятьсадхану, или духовную медитацию. Вы должны сделать Его единственной целью своей жизни. Для этого требуетсячестность, преданность и особая искренняя любовь к Нему. Он недостижим без почитания и неиссякаемой, непоколебимой преданности. Когда вы достигните глубин преданности, вы переполнитесь высшей любовью–она заполнит вас и будет литься через край. Когда любовь достигнет своей полноты –своейвысшейточки, самоотдача станет легкой и простой. Только в этом состояниипроизойдет окончательная реализация высшего Сознания. Там, где есть«я», нетЕго ... а где есть Он, нет моего «я». Помните, что преданность является необходимым условием длясадханы. Зрелость преданности –это любовь,а зрелость любви – это Он.